

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا كَمَا ءَامَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا ءَامَنَ
السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾﴾

والسفهاء في قصد المنافقين هم الفقراء، ولكن ما معنى السفه في اللغة: السفه معناه الطيش والحمق والخفة في تنازل الأمور، فهل تنطبق صفة السفه على المؤمنين، نذيين آمنوا بالله، أو أنها تنطبق على أولئك الذين لم يؤمنوا بالله؟ إذا كنتم تعتقدون أن الذين آمنوا هم السفهاء فلماذا تدعون الإيمان كذبا، لتكونوا سفهاء؟ لاشك أن هناك تناقضا موجودا في كل تصرفات المنافقين.

فالرسول صلى الله عليه وسلم يدعوهم للإيمان، والمسلمون يدعونهم للإيمان، ولكنهم يصفون الذين آمنوا بأنهم سفهاء أي فقراء لا يملكون شيئا، لأن سادة فريش لم يؤمنوا. . . وهم يدعون أن الذين آمنوا، تصرفوا تصرفا أحق، طائشا، ولكن الغفلة من المرض الذي يملأ قلوبهم لا يجعلهم يتنبهون إلى حقيقة مهمة، وهي أنهم يتظاهرون بالإيمان، ويدعون الإيمان ثم يصفون المؤمنين بالسفهاء، إذا كان هؤلاء سفهاء كما تدعون. فهل يتظاهرون بالإيمان لتصبحوا سفهاء مثلهم 14

إن المنطق لا يستقيم ويدل على سفاقة عقول المنافقين، أن هذه العقول. لم تنبه إلى أنها حينها وصفت المسلمين بالسفهاء، قد أدانت نفسها، لأن المنافقين يدعون أنهم مؤمنون، إذن فكل تصرفات المنافقين فيها تناقض. تناقض مع العقل والمنطق، هذا التناقض يأتي من تناقض ملكات النفس بعضها مع بعض. . . فاللسان يكذب القلب. والعمل يكذب العقيدة. والتظاهر بالإيمان يحملهم مشقة الإيمان ولا يعطيهم شيئا من ثوابه. ولو كان لهم عقول، لتنبهوا إلى هذا كله، ولكنهم لا يشعرون وهم يمضون في هذا الطريق، طريق النفاق، إنهم يجسدون السفاقة بعينها، بكل ما تحمله من حق واستخفاف، وعدم التنبيه إلى الحقيقة، والرعونة التي يتصرفون بها، والله سبحانه وتعالى حين وصفهم بالسفهاء، كان وصفا دقيقا، لحالتهم وطريقة حياتهم.

﴿وَإِذَا الْقُوَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزَءُونَ ﴿١٤﴾﴾

وهكذا يربنا الحق سبحانه، أن كل منافق له أكثر من حياة يحرص عليها، والحياة لكي تستقيم يجب أن تكون حياة واحدة منسجمة بعضها مع بعض، ولكن انظر الى هؤلاء... مع المؤمنين يقولون آمنا، ويتخذون حياة الايمان ظاهرا، اى انهم يمثلون حياة الايمان، كما يقوم الممثل على المسرح بتمثيل دور شخصية غير شخصيته تماما... حياتهم كلها افتعال وتناقض، فإذا بعدوا عن الذين آمنوا، يقول الحق تبارك وتعالى: «وإذا خلوا الى شياطينهم».

وانظر الى دقة الأداء القرآني، الشيطان هو الدس الخفى، الحق ظاهر وواضح، اما منهج الشيطان وتأمرة فيحدث في الخفاء لأنه باطل والنفس لا تحجل من حق أبدا، ولكنها تخشى وتحاف وتحاول أن تخفى الباطل.

ولنضرب لذلك مثلا بسيطا، رجل يجلس مع زوجته في منزله، وطرق الباب طروق، ماذا يحدث؟ يقوم الرجل بكل اطمئنان، ويفتح الباب ليرى من الطارق، فإن وجده صديقا او قريبا أكرمه ورحب به وأصر على أن يدخل ليضيفه. وتقوم الزوجة بإعداد الطعام أو الشراب الذى سيقدم للضيف، تأخذ هذه الحالة نفسها إذا كان الانسان مع زوجة غيره في شفته وطرق الباب طارق، يحدث ارتباك عنيف، ويبحث الرجل عن مكان يخفى فيه المرأة التى معه، أو يبحث عن باب خفى ليخرجها منه، أو يحاول أن يطفىء الأنوار ويمنع الاصوات لعل الطارق يحس أنه لا يوجد أحد في المكان فينصرف، وقبل أن يخرج تلك المرأة المحرمة عليه، فإنه يفتح الباب بحرص، وينظر يمينا ويسارا ليتأكد هل يراه احد، وعندما لا يجد احدا يسرع بدفع المرأة الى الخارج، لأنها إثم يريد أن يتخلص منه، وإذا نزل ليوصلها بمشي بعيدا عنها، ويظل يرقب الطريق، ليتأكد من أن احدا لم يره، وعندما يركبان السيارة ينطلقان بأقصى سرعة.

هذا هو الفرق بين منهج الايمان، ومنهج الشيطان، الحادثة واحدة، ولكن الذي اختلف هو الحلال والحرام. انظر كيف يتصرف الناس في الحلال .. في النور .. في الامان، وكيف يتصرفون في الحرام ومنهج الشيطان في الظلام وفي الخفية ويحرصون على ألا يراهم أحد، ومن هنا تأتي دقة التعبير القرآني .. «واذا خلوا إلى شياطينهم» .

إن منهج الشيطان يحتاج إلى خلوة، إلى مكان لا يراك فيه أحد، ولا يسمعك فيه أحد، لأن العلن في منهج الشيطان يكون فضيحة، ولذلك نجد غير المستقيم يحاول جاهدا أن يستر حركته في عدم الاستقامة، ومحاولة أن يستتر هي شهادة منه بأن ما يفعله جريمة وقبح، ولا يصح أن يعلمه أحد عنه، ومادام لا يصح أن يراه أحد في مكان ما، فاعلم أنه يحس أن ما يفعله في هذا المكان هو من عمل الشيطان الذي لا يقره الله، ولا يرضى عنه .

ولا بد أن نعلم أن القيم، هي القيم، حتى عند المتحرف، وقوله تعالى: «واذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا» معناها أنهم عندما يتظاهرون بالايمن يخفون جانب العلن، بل ربما افتعلوه، وكان المفروض أن يكون المقابل عندما يخلون إلى شياطينهم أن يقولوا: لم نؤمن.

وهناك في اللغة جملة اسمية وجملة فعلية، الجملة الفعلية، تدل على التجدد، والجملة الاسمية تدل على الثبوت، فالمتناقضون مع المؤمنين يقولون آمنا، ايمانهم غير ثابت، متذبذب، وعندما يلقون الكافرين، لو قالوا لم نؤمن، لأخذت صبغة الثبات، ولكنهم في الفترة بين لقائهم بالمؤمنين، ولقائهم بالكافرين، الكفر متجدد، لذلك قالوا: «إنا معكم إنما نحن مستهزئون» .

﴿ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ ١٥

ان هؤلاء المنافقين قوم لا حول لهم ولا قوة ، ولكن الله سبحانه وتعالى ، وهو القادر القوى حينما يستهزئ بهم يكون الاستهزاء أليسا ، وإذا كان المنافق ، قد أظهر بلسانه مالىس في قلبه ، فإن الله سبحانه وتعالى يعامله بمثل فعله ، فإذا كان له ظاهر وباطن ، يعامله في ظاهر الدنيا ، معاملة المسلمين ، وفي الآخرة يوم تبلى السرائر يجعله في الدرك الأسفل من النار ، لا يسويه بالكافر لان ذنب المنافق أشد .

«الله يستهزئ بهم» والاستهزاء هو السخرية ، فهم يأتون يوم القيامة محاولين أن يتمسكوا بالظاهر ، فيظهر الله سبحانه وتعالى لهم باطنهم . والحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ وَيَلْ لِكُلِّ فِتْنَةٍ لُمَزَةٌ ﴾ ١٦

(سورة الممتحنة)

والممتزة هو الذى يسخر من الناس ولو بالاشارة . .

يرى انسانا مصابا بعاهة في قلبه ، يمشي وهو يهرج فيحاول ان يقلده بطريقة تثير السخرية ، اما بالاشارة واما بالكلام ، وهناك همز وهمزة . . الممز الاستهزاء والسخرية من الناس ، علامة عدم الايمان ، لاننا كلنا مخلوقون من إله واحد ، فهذه الصفة التى سخرت فيها من انسان اخرج مثلا ، لا عمل له فيها ، ولا حول له ولا قوة . . والانسان لم يصنع نفسه ، والحقيقة أنك تسخر من صنع الله ، والذى يسخر من خلق الله انسان غيى لانه سخر من خلق الله في عيب ، ولم يقدر ما تفضل الله به عليه ، كما انه سخر من عيب ولم يظن الى ان الحق سبحانه وتعالى قد اعطى ذلك

الانسان خصالا ومميزات ربما لم يعطها له ، والله سبحانه وتعالى يقول :

﴿ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُونَ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ ﴾

(من الآية ١١ سورة الحجرات)

ان مجموع كل انسان ، يساوى مجموع كل انسان آخر ، وذلك هو عدل الله ، فإذا كنت احسن من انسان في شيء فابحث عن النقص فيك . فإن استهزأت بمؤمن في شيء ، فالاستهزاء غير مفصول عن صنعة الله ، إذن فمن المنطق عندما قالوا : «لما نحن مستهزئون» أن يرد الله عليهم «الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون» أى يزيدهم في هذا الطغيان ، لان المده هو أن تزيد الشيء ، ولكن مرة تزيد في الشيء من ذاته ، ومرة تزيد عليه من غيره ، قد تأتى بخيطة وتفرده إلى آخره ، وقد تصله بخيطة آخر ، فتكون مددته من غيره ، فالله يزيدهم في طغيانهم .

وقوله تعالى «يعمهون» العمه يختلف عن العمى ، والخلاف في الحرف الأخير ، العمى عمى البصر ، والعمه عمى البصيرة ، ويعمهون أى يتخبطون ، لان العمه ينشأ عنه التخبط سواء التخبط الحسى ، من عمى البصر ، او التخبط فى القيم ومنهج الحياة من عمى البصيرة . والله تعالى يقول : «فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور» فكأنما العمى المادى ، قد لا يكون ، ولكن يكون هناك عمى البصيرة ، واقرأ قوله تعالى :

﴿ قَالَ رَبِّ ارْحَنِيْ اَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا ۚ قَالَ كَذٰلِكَ اَتٰتِكَ ءَايٰتُنَا فَنَسِيْهَا ۚ وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنٰسَى ۚ ﴾

(سورة طه)

فكان عمى البصيرة فى الدنيا ، يعنى بصر الانسان ، عن رؤية آيات الله فى كونه ، ويعميه عن الايمان والمنهج . .

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَعَرَّجَتْ يَجْعَلُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾

يعطينا الحق سبحانه وتعالى صفة أخرى من صفات المنافقين، فيصفهم بأنهم الذين اشتروا الضلالة بالهدى. وما دام هناك شراء، فهناك صفقة، والصفقة، تتطلب مشترى وبائعا، وقد كانت السلعة في الماضي تشتري بسلعة أخرى، أما الآن فإن كل شيء يشتري بالمال، ماذا اشتروا؟

إن هؤلاء المنافقين اشتروا الضلالة، واشتروها بأي ثمن ١٩. . . اشتروها بالهدى الباء في اللغة تدخل على المترك، عندما تشتري شيئا تترك ثمنه، إذن كأن هؤلاء قد تركوا الهدى واشتروا الضلالة، ولكن هل كان معهم هدى ساعة الصفقة؟
إن الحال يقتضي أن يكون معهم هدى، كأن يبتلى انسان ثم يجد أن الهدى لا يحقق له النفع الدنيوي الذي يطلبه فيتركه ليشتري به الضلال ليحقق به ما يريد، والهدى الذي كان معهم، قد يكون هدى الفطرة، فكان هؤلاء كان يمكنهم أن يختاروا الهدى فاختاروا الضلالة.

والله سبحانه وتعالى يهدي كل الناس، هدى دلالة، فمن اختار الهدى يزده .
واقرا قوله تعالى:

﴿وَأَمَّا تَعْمُودٌ فَهُدًى لَهُمْ فَاسْتَعْبِرُوا أَعْيُنَ عَلَى الْهُدَى﴾

(من الآية ١٧ سورة فصلت)

وقول الحق «فما ربحتم تجارتهم» التجارة بيع وشراء، الشاري مستهلك، والبائع قد يكون منتجا، او وسيطا بين المنتج والمستهلك. ما حظ البائع من البيع والشراء؟
إن يكسب فإذا ما كسب قيل ربح تجارتهم. وإذا لم يكسب ولم يخسر، أو إذا خسر ولم يكسب، ففي الحالين لا يحقق ربحا، ونقول ما ربح تجارتهم.

فقله تعالى «فما ربحتم تجارتهم وما كانوا مهتدين» يدل على انهم خسروا كل شيء لانهم لم يربحوا، فكأنهم لم يحققوا شيئاً له فائدة، وخسروا الهدى، أى خسروا الربيع ورأس المال. ما ربحتم تجارتهم ربما يكونون لم يكسبوا ولم يخسروا، ولكن هم فدمروا الهدى ثمناً للضلال فلم يربحوا وضاع منهم الهدى، أى رأس مالهم..

ونفسه المنافق اذا اردت ان تحدها، فهو انسان بلا كرامة، بلا رجولة لا يستطيع المواجهة، بلا قوة، يحارل ان يمكر في الخفاء، ولذلك تكون صورته حقيرة امام نفسه، حتى لو استطاع ان يخفى عيوبه عن الناس، فيكفى انه كاذب امام نفسه لتكون صورته حقيرة امام نفسه، وفي ذلك يقول الشاعر:

اذا لنا لم آت الذرية خشية

من الناس كان الناس اكرم من نقي

كفى المرء عارا ان يرى عيب نفسه

وان كان في كُنْ عن الجن والانس

فالهم رأيك في نفسك.. والتمزق الذي عند المنافق انه يريد ان يخفى عيوبه عن الناس.

﴿ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ۖ

ذَهَبَ اللَّهُ سُرُورَهُمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يَبْصُرُونَ ﴾ (١٧)

يريد الحق سبحانه وتعالى ان يقرب صفات التمزق في المنافقين الى فهمنا، ولذلك فهو يضرب لنا الامثال، والامثال جمع مثل وهو الشبيه الذي يقرب لنا المعنى ويحطينا بالحكمة، والامثال باب من الابواب العريضة في الادب العربي.

فالمثل ان تأتى بالشئ الذى حدث وقيل فيه قولة موجزة ومعبرة، رأى الناس ان ياتوا هذه المقولة لكل حالة مشابهة.

ولنضرب مثلاً لذلك، ملك من الملوك، اراد ان يخاطب فتاة من فتيات العرب، فأرسل خاتمة اسمها عصام لترى هذه العروس وتسال عنها وتخبره، فلما عادت قال لها ما وراءك يا عصام؟ اى بماذا جئت من اخبار، قالت: له ابدى المخض عن الزيد. المخض هو ان تأتى باللبن الحليب وتغضه في القربة حتى يتفصل الزبد عن اللبن، فصار الاثنان - السؤال والجواب - يضربان مثلاً. تأتى لمن يجيئك تنتظر منه اخباراً فتقول له: ما وراءك يا عصام.

ولا يكون اسمه «عصام».. ولم ترسله لاستطلاع اخبار، بينها تريد ان نسمع ما عنده من اخبار.

وحينما تريد مثلاً.. ان تصور تناقض القلوب.. وكيف أنها اذا تناقضت لا تلتئم أبداً.. ويريد الشاعر ان يقرب هذا المعنى فيقول:

ان القلوب اذا تناقضت دعما

مثل الزجاجه كسرهما لا يشعب (أى لا يجبر)

ومساحة تنكسر الزجاج لا تستطيع اصلاحها . . ولكي يسهل هذا المعنى عليك وتفهمه في يسر وسهولة . . فانك لا تستطيع أن تصور أو تشاهد معركة بين قلبين . . لأن هذه مسألة غيبية . . فتأتى بشيء مشاهد وتضرب به المثل . . وبذلك يكون المعنى قد قرب . . لأنك شبهته بشيء محسوس . . تستطيع أن تفهمه وتشاهده . .

ولقد استخدم الله سبحانه وتعالى الأمثال في القرآن الكريم في أكثر من موضع . . ليقرب من أذهاننا معنى الغيبيات التي لا نعرفها ولا نشاهدها . . ولذلك ضرب لنا الأمثال في قصة الإيمان . . وحدانية الله سبحانه وتعالى . . وضرب لنا المثل بتورده جل جلاله . . الذي لا تشهده وهو غيب عنا . . وضرب لنا الأمثال بالنسبة للكفار والمثاققين . . لنعرف فساد عقيدتهم وتثنية لها . . وضرب لنا الأمثال فيما يمكن أن يفعله الكفر بالنعمة . . والطغيان في الحق . . وغير ذلك من الأمثال . . قال الله تعالى :

﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۝١٦٦﴾

(سورة الاسراء)

وقد ضرب الله جل جلاله لنا الأمثال في الدنيا وفي الآخرة . . وفي دقة الخلق . . وقصة الإيمان . . ومع ذلك فإن الناس منصرفون عن حكمة هذه الأمثال . . كافرون بها . . مع أن الحق تبارك وتعالى . . ضربها لنا لتقرب لنا المعنى . . تشبيها بماديات نراها في حياتنا الدنيا . . وكان المفروض أن تزيد هذه الأمثال الناس إيماناً . . لأنها تقرب لهم معاني غائبة عنهم . . ولكنهم بدلاً من ذلك ازدادوا كفراً !!

ولابد قبل أن نتعرض للآية الكريمة : « مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما ائضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون » . . أن نتحدث عن بعض الأمثال التي ضربت في القرآن الكريم . . لنرى كيف أن الله سبحانه وتعالى حدثنا عن قضايا غيبية بمحسبات دنيوية :

ضرب الله تبارك وتعالى لنا مثلاً بالقصة الإيمانية . . وهي أنه لا إله إلا الله . . وكيف أن هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى . . يجب أن نسجد له شكراً عليها . . لأن فيها وقاية لنا من شقاء . . ومع ذلك فإن الله تبارك وتعالى يريد بعباده الرحمة ،

ولكن بعض الناس يريد أن يشفى نفسه فيشرك بالله جل جلاله .. ويدلا من أن يأخذ طريق الايمان الميسر .. يأخذ طريق الكفر والنفاق والشرك بالله الذى يملك كل شيء فى الدنيا والآخرة .. يقول الحق جل جلاله :

﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَبًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا
الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٥٨ ﴾

(سورة الزمر)

هذه الصورة المحسنة التى نراها .. ولا يختلف فيها اثنان .. يريد الله تبارك وتعالى أن يقرب الى اذهاننا صورة العابد لله وحده ، وصورة المشرك بالله .. ويعطينا المثل فى عبد مملوك لشركاء .. رجل مملوك لعشرة مثلا .. وليس هؤلاء الشركاء العشرة متفقين .. بل هم متشاكسون أى أنهم مختلفون .. ورجل آخر مملوك لسيد واحد .. أيها يكون مستريحاً يعيش فى راحة ؟ .. طبعا المملوك لسيد واحد فى نعمة وراحة .. لأنه يتبع أمراً واحداً وشيئاً واحداً .. ويطيع رباً واحداً .. ويطلب رضا سيد واحد .. أما ذلك الذى يملكه شركاء حتى لو كانوا متفقين .. فسيكون لكل واحد منهم أمر ونهى .. ولكل واحد منهم طلب .. فما بالك اذا كانوا مختلفين ؟ أحد الشركاء يقول له تعالى .. والآخر يقول له لا تأت ، وأحد الشركاء يأمره بأمر ، والآخر يأمره بأمر متناقض .. ويختار أيهما يرضى وأيها يغضب ؟ .. وهكذا تكون حياته شقاء وتناقضاً ..

إن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقرب لنا الصورة .. فى قضية هى قمة البقين .. وهى الايمان بالواحد الأحد .. يريدنا أن نلحس هذه الصورة .. بمثل نراه ونشاهده .. وأن نرى فضل الله برحمته على عباده .. ونحس الحق سبحانه لبلغتنا إلى أن نفكر قليلا فى مثل يضربه لنا فى القرآن الكريم :

﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكُرُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْتَمًا
يُؤْتِيهِ لَآ يَأْتِي بِحِجْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٥٩ ﴾

(سورة النحل)

فالحق تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة .. يطلب منا أن نفكر في مثل مادي محسوس .. أيها خير؟ .. أذلك الصنم الذي يعبد الكفار وهو لا يأن لهم بخير أبدا .. لأنه لا يستطيع أن ينفع نفسه فكيف يأن بالخير لغيره .. بل هو عبء على من يتخذونه إله .. فإنهم يجب أن يضعوه وأن يحملوه من مكان إلى آخر إذا أرادوا تغيير المعبود أو الرحيل .. وإذا سقط فتهدمت أجزاء منه .. فإنه يجب أن يصلحوها ..

أذن فزيادة على أنه لا يأن لهم بخير .. فإنه عبء عليهم يكلفهم مشقة .. ويحتاج منهم إلى عناية ورعاية ..

أعبادة مثل هذا الصنم خير؟ أم عبادة الله سبحانه الذي منه كل الخير وكل النعم .. والذي يأسر بالعدل .. فلا يفضل أحدا من عباده على أحد .. والذي يعطي لعباده الصراط المستقيم .. الذي لا اعوجاج فيه .. والموصل إلى الجنة في الآخرة .. إن الله سبحانه وتعالى يشرح بهذا المثل عباء فكر المشركين الذين يعبدون الأصنام ويتركون عبادة الله تبارك وتعالى .

وهكذا يعطينا هذان المثلان توضيحا لقضية الوحدة والالهية .. ثم يأن الله سبحانه وتعالى بمثل آخر .. يضرب لنا مثلا لنوره .. هذا النور الإلهي الذي يضيء الدنيا والآخرة .. فيضيء القلوب المؤمنة .. إنه يريد أن يضرب لنا مثلا لهذا النور بشيء مادي محسوس .. فيقول جل جلاله :

﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ ۚ كِشْفَةٌ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ۚ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ تَوْجِدُ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٤﴾ ﴾

كان الله سبحانه وتعالى .. يريدنا أن نعرف بتشبيه عرس .. أن مثل نوره
كمشكاة .. والمشكاة هي (الطاقة) .. وهي فجوة في الحائط بالبيت الريفي ..
ونحن نضع المصباح في هذه الطاقة .. اذن المصباح ليس في الحجرة كلها .. ولكن
نوره مركز في هذه الطاقة فيكون قويا في هذا الحيز الضيق .. ولكن المصباح في
زجاجة .. تحفظه من الهواء من كل جانب .. فيكون الضوء أقوى .. صافيا
لا دخان فيه .. كما أن الزجاج يعكس الأشعة فيزيد تركيزه .. والزجاجة غير عادية
ولكنها : « كوكب دري » .. أي هي مضيئة بذاتها وكأنها كوكب .. ووقودها من
شجرة مباركة يملؤها النور لا شرقة ولا غريبة .. أي يملؤها النور من الوسط ويخرج
صافيا .. والزيت مضيء بذاته دون أن تفسد النار .. فهي نور على نور .. أيكون
جزء من هذه المشكاة ذات المساحة الصغيرة مظلما ؟ .. أم تكون كلها مضاءة بالنور
القوي ؟

وهذا ليس نور الله تبارك وتعالى عن التشبيه والوصف ، ولكنه مثل فقط للتقريب
إلى الأذهان .. فكان نور الله يضيء كل دكن وكل بقعة : .. ولا يترك مكانا مظلما ..
فهو نور على نور ..

ولقد أراد أحد الشعراء^(١) أن يمدح الخليفة^(٢) وكانت العادة أن يشبه الخليفة ..
بالأشخاص البارزين ذوي الصفات الحسنة .. فقال :

إقدام عمرو في سياحة حاتم
في حلم أحنف في ذكاء إلياس

وكل هؤلاء الذين ضرب بهم الشاعر المثل كانوا مشهورين بهذه الصفات ..
فعمر وكان مشهورا بالإقدام والشجاعة .. وحاتم كان مشهورا بالسباحة .. وأحنف
بضرب به المثل في الحلم .. وإلياس شعلة في الذكاء .. وهنا قام أحد المحاضرين^(٣)
وقال : الأمير أكبر في كل شيء ممن شبهته بهم .. فقال أبوتمام على الفور :

لاتنكروا ضربي له من دونه
مثلا شرودا في السدي والباس

(١) هو يعقوب بن اسحاق الكندي .

(٢) هو أبو تمام

(٣) هو أحمد بن المتصم

فَاللهُ قَدْ ضَرَبَ الْأَنْثُلَ لِنُجُودِهِ

مثلا من المشكاة والنُّبْرَامِ^(١)

فأعجب أحمد بن المعتصم والحاضرون من ذكائه وأمر بأن تضاعف جازته .
والله سبحانه وتعالى . . يضرب لنا المثل بما سيشهده المؤمنون في الجنة . . فيقول
جل جلاله :

﴿ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي رُوعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَدِيثٍ غَيْرِ
طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ نَعِيمٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى ﴾

(من الآية ١٥ سورة محمد)

هذه ليست الجنة . . ولكن هذا مثل يقرب الله سبحانه وتعالى لنا به الصورة
بأشياء موجودة في حياتنا . . لأنه لا يمكن لعقول البشر أن تستوعب أكثر من هذا . .
والجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر . . ومن هنا فإنه
لا توجد أسماء في الحياة تعبر عما في الجنة . . وافرأ قوله تعالى :

﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مِمَّا أُتِيَ لَكُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ بِزَآءٍ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٧ ﴾

(سورة الجنة)

فإذا كانت النفس لا تعلم . . فلا توجد ألفاظ تعبر عما يوجد في الجنة . . والمثل
متى شاع استعماله بين الناس سمي مثلا . . فانت اذا رايت شخصا مغترا بقوته . .
وتريد ان تفهمه أنك أقوى منه تقول له . . إن كنت ريحا فقد لائيت إعصارا . .
ولا توجد ربح ولا إعصار فيها يحدث بينكما . . وإنما المراد المعنى دون التقيد بمثلول
الألفاظ .

فالحن سبحانه وتعالى . . يريد أن يعطينا صورة . . عما في داخل قلوب
المنافقين . . من اضطراب وذبذبة وتردد في استقبال منهج الله . . وفي الوقت نفسه

(١) من ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي .

ما يجري في القلوب غيب عنا .. وأراد الله أن يقرب هذا المعنى إلينا .. فقال :
« مثلهم كمثل الذي استوقد نارا » .. أي حاول أن يوقد نارا .. والذي يحاول أن
يوقد نارا .. لا بد أن له هدفا .. والهدف قد يكون الدفء وقد يكون الطهي ..
وقد يكون الضوء وقد يكون غير ذلك .. المهم أن يكون هناك هدف لا يقاد النار ..

يقول الحق سبحانه وتعالى : « فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في
ظلمات لا يبصرون » .. ذلك أنهم في الخيرة التي مثلاً قلوبهم .. كانوا قد سمعوا من
اليهود أن زمن نبي جديد قد أتى .. فقرروا أن يؤمنوا به .. ولكن إيمانهم لم يكن عن
رغبة في الإيمان .. ولكنه كان عن محاولة للحصول على أمان ديني .. لأن اليهود
كانوا يتربصونهم ويقولون أن زمن نبي سنؤمن به ونقتلكم به قتل عاد وإرم .. فلما
هؤلاء المنافقون أن يثقوا هذا القتل الذي يتربصهم به اليهود .. فتصوروا أنهم إذا
أعلنوا أنهم آمنوا بهذا النبي نفاقاً أن يحصلوا حل الأمن ..

إن الحق سبحانه وتعالى يعطينا هذه الصورة .. أنهم أوقدوا هذه النار ..
لتعطيلهم نورا يرسم طريق الإيمان .. وعندما جاء هذا النور بدلاً من أن يأخذوا نور
الإيمان انصرفوا عنه .. وعندما حدث ذلك ذهب الله بنورهم .. فلم يبق في قلوبهم
شيء من نور الإيمان .. فهم الذين طلبوا نور الإيمان أولاً .. فلما استجاب الله لهم
انصرفوا عنه .. فكان الفساد في ذاتهم .. وكانهم هم الذين بدأوا بالفساد ..
وساعة فعلوا ذلك ذهب الله بنور الإيمان من قلوبهم .

ونلاحظ هنا دقة التعبير القرآني .. في قوله تعالى : « ذهب الله بنورهم » ولم يقل
ذهب الله بضوئهم .. مع أنهم أوقدوا النار ليحصلوا على الضوء .. فما هو الفرق
بين الضوء والنور ؟ .. إذا قرأنا قول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا ﴾

(من الآية ٥ سورة يونس)

نجد أن الضوء أقوى من النور .. والضوء لا يأتي إلا من إشعاع خالق ..
فالشمس ذاتية الإضاءة .. ولكن القمر يستقبل الضوء ويمكس النور .. وقبل أن

تشرق الشمس نجد في الكون نورا . . ولكن الضوء يأتي بعد شروق الشمس . . فلو أن الحق تبارك وتعالى قال ذهب الله بضرتهم . . لكان المعنى انه سبحانه ذهب بما يعكس النور . . ولكنه أبقى لهم النور . . ولكن قوله تعالى : « ذهب الله بنورهم » . . معناها أنه لم يبق لهم ضوء ولا نورا . . فكان قلوبهم مملؤها الظلام . . ولذلك قال الله بعدها : « وتركهم في ظلمات لا يبصرون » . . لنعلم انه لا يوجد في قلوبهم أى نور ولا ضوء إيمانى . . كل هذا حدث بظلمهم هم وانصرافهم عن نور الله . .

ونلاحظ هنا أن الحق سبحانه وتعالى . . لم يقل وتركهم في ظلام . . بل قال : « في ظلمات » . . أى انها ظلمات متراكمة . . ظلمات مركبة لا يستطيعون الخروج منها أبدا . .

من أين جاءت هذه الظلمات ؟ . . جاءت لأنهم طلبوا الدنيا ولم يطلبوا الآخرة . . وعندما جاءهم نور الإيمان انصرفوا عنه فصرف الله قلوبهم . .

مثلا اذا أخذنا قصة زعيم المنافقين عبدالله بن أبى ، نرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المدينة واهلها يستعدون لتوبيخ عبدالله بن أبى ملكا عليها . . وعندما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف الناس عن عبدالله بن أبى الى استقبال الرسول عليه الصلاة والسلام . . فوصل الرسول عليه الصلاة والسلام ضيق على عبدالله بن أبى الملك . . ولقد كان من الممكن أن يؤمن . . وأن يلتصق النور من رسول الله صلى الله عليه وسلم . . ولو آمن حينئذ ربما أعطى في الآخرة ملكا دائما . . يفوق الملك الذى كان سيحصل عليه في الدنيا . . ولكن لأن في قلبه الدنيا وليس الدين . . ولأنه يريد رفعة في الدنيا . . ولا يريد جنة في الآخرة ، فقد ملأ الحقد قلبه فكان ظلمة . . وملأ الحسد قلبه فكان ظلمة . . وملأت الحسرة قلبه فكانت ظلمة . . وملأت الكراهية والبغضاء قلبه فكانت ظلمة . . اذن هي ظلمات متعددة . .

وهكذا في قلب كل منافق ظلمات متعددة . . ظلمة الحقد على المؤمنين وظلمة الكراهية لهم . . وظلمة تحق هزيمة الإيمان . . وظلمة تمنى أن يصيهم سوء وشر . . وظلمة التمزق والألم من الجهد الذى يبذله للتظاهر بالإيمان وفي قلوبهم الكفر . . كل

واقرا قوله تعالى :

﴿ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ ۖ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً ﴾

(من الآية ١٢ سورة الاسراء)

فكان الذي يجعل العين تبصر هو الضوء أو النور . . فإذا ضاع النور ضاع
الابصار . . ولذلك فانت لا تبصر الأشياء في الظلام . . وهذه معجزة قرآنية
اكتشفها العلم بعد نزول القرآن .

